

罗马确立愿景——第九号

弃绝根基：“常献”之争与在安息日会预言中否认真理的后果

Jeff Pippenger

2024-08-21

我们目前正在处理复临历史中围绕罗马各种象征所发生的争论这条预言线。我们目前正在探讨《但以理书》中的“常献的”。这场争论代表着对复临信仰根基的拒绝、对预言之灵权威的拒绝，以及对上帝所拣选之使者的拒绝。拒绝米勒的工作也意味着拒绝天上的天使曾给予米勒的指示；正是这些天使在1798年《但以理书》被解封、知识增长之时，引导米勒明白因知识增长而产生的信息。

那些拒绝这一真理的人（这一真理指出，在《帖撒罗尼迦后书》中拦阻教皇权势显露的那股势力是异教罗马），表明他们并不爱真理；因为他们拒绝去爱真理，就接受了谎言。这谎言反过来使他们陷入强烈的迷惑。谎言是原因，他们所领受的强烈迷惑是结果。不爱真理是他们的动机。谎言所代表的，是对圣经教义采取多元主义式的接纳，这与相信绝对真理的人相对。因此，以赛亚对保罗所说“强烈的迷惑”的描绘，是以诸多迷惑来呈现的，而非仅仅一种迷惑。另一类人则是爱真理、接受绝对真理这一前提的人，被以赛亚称为因上帝的话语而战兢的人。

耶和華如此說：天是我的座位，地是我的腳凳；你們要為我建造怎樣的殿宇？哪里是我安息的地方呢？这一切都是我手所造的，这一切就都成了——这是耶和華說的——但我所垂顧的，是那謙卑痛悔、因我話而战兢的人。宰牛的，如同殺人，獻羊羔的，如同斬斷狗的頸項；獻供物的，如同獻豬血；焚香的，如同稱贊偶像。他們揀選自己的道路，心里喜悅那些可憎的事。我也必揀選迷惑他們的事，使他們所懼怕的臨到他們；因為我呼喚，無人應答；我說話，他們不聽，反倒在我眼前行惡，揀選我所不喜悅的。你們這些因耶和華的話而战兢的人，當聽他的話：你們的弟兄，就是恨惡你們、因我名把你們趕出的，說：願耶和華得榮耀；但他必向你們顯現，使你們得喜樂，他們却要蒙羞。以賽亞書 66:1-5。

凡因神的话语而战兢的人，就是以色列被赶散的人；在末后的日子里，他们被象征为那面旌旗。

他必向列国竖立大旗，招回以色列被赶散的人，又从地的四极聚集分散的犹太人。以赛亚书 11:12。

神指出，造那所房屋的是祂自己；而那些献上污秽祭物的人却声称那房屋是他们所建造的。他们宣称“耶和華的殿就是這些”時，所倚靠的正是那所房屋。

你要站在耶和華殿的門口，在那里宣告這話，說：所有從這些門進入敬拜耶和華的猶大人哪，當聽耶和華的話。萬軍之耶和華、以色列的神如此說：改正你們的道路和行為，我就使你們住在这地方。你們不要信靠虛謊的話，說：“這是耶和華的殿，這是耶和華的殿，這是耶和華的殿。”耶利米書 7:2-4。

那些“信靠”虛謊之言的人，就是相信謊言的人。主所建造的房屋，立在他親自所造的根基之上。那一類人在神呼召時拒絕回應，選擇自己的道路，並以可憎之事為樂。他們選擇了多種“道路”和“可憎之事”，然而耶利米指出，只有一條道路可以在其中行走。

耶和華如此說：你們要站在各路口觀望，詢問古時的路徑，哪一條是良善的正路，就走在其上，你們的心灵就必得安息。可是他們卻說：我們不要走在其上。

我又為你們設立守望者，說：當聽號角的聲音！但他們卻說：我們不要聽從。

因此，列國啊，要聽；會眾啊，要知道他們中間所發生的事。大地啊，要聽：看哪，我要使災禍臨到這百姓，就是他們意念的果子，因為他們不聽從我的話，也不遵行我的律法，反而把它棄絕了。從示巴來的乳香，對我有何益處？從遠方來的香薷蒲，又有什麼用呢？你們的燔祭不蒙悅納，你們的祭物也不使我喜悅。耶利米書 6:16-20。

在第十五章中，耶利米稱那雖有耳却不肯聽從的邪惡會眾為“褻慢人的會眾”。這個會眾在第一、第二位天使信息的历史时期被賜下“守望者”，在第三位天使的历史时期亦然，但他們拒絕行在善道上，也就是古道，反而行在“各樣道路”上。因此，以賽亞指出，上帝將揀選多種迷惑，因為他們選擇了多條虛假的道路，而不是古道所指的那唯一正道。照以賽亞的見證，褻慢人會眾的敬拜被主所棄絕。懷愛倫姐妹直接把以賽亞的多種迷惑與保羅的“大迷惑”聯繫起來，并把這一點置於拒絕根基真理的語境中——那是主所立並用以建造祂家的根基。

那位洞察表象之下、鑒察众人心的那一位，論到那些曾蒙大光的人這樣說：“他們並不因自己的道德與屬靈光景而忧伤惊骇。”是的，他們選擇自己的道路，他們的心灵以他們的可憎之事為樂。我也要揀選使他們迷惑的事，使他們所懼怕的臨到他們；因為我呼喚的時候，無人應答；我說話的時候，他們不肯聽；反倒在我眼前作惡，選擇我所不喜悅的事。”“神要使他們陷入強烈的迷惑，叫他們相信謊言”，因為他們不領受愛真理、以致得救的心，“反而以不義為樂”。以賽亞書 66:3、4；帖撒羅尼迦後書 2:11、10、12。

天上的教師問道：“還有什麼比這樣的迷妄更能迷惑人心呢？你自以為正建造在正確的根基上，並且上帝悅納你的行為，然而實際上你在許多事上依循世俗的權謀行事，正在得罪耶和華。啊，這是一種極大的欺騙，一種迷人的迷惑；當那些曾經認識真理的人把敬虔的外貌誤當作其中的靈與大能時，它就占据人心；當他們自以為富足，且發了財，一無所缺，而事實上他們樣樣都缺。”

對於那些忠心、保守自己衣裳潔白的仆人，上帝並沒有改變。但許多人却在喊着“平安穩妥”，與此同時，毀滅却突然臨到他們。若非徹底悔改，若非人因認罪而使心謙卑，並如真理在耶穌里那樣接受真理，他們就永不能進入天國。當潔淨在我們隊伍中施行時，我們就不再安逸自滿，自夸自己富足、發了財、一樣都不缺。

誰能誠實地說：“我們的金子經過火煉，我們的衣裳不被世界玷污”？我看見我們的導師指着那所謂公義的衣服，他把它們剝去，顯露出底下的污穢。隨後他對我說：“你豈不看見他們怎樣矯飾地遮掩他們的污穢和品格的敗壞嗎？‘忠信的城怎么竟成了妓女！’我父的家竟成了買賣的房屋，成了神的同在與榮耀已經離開的地方！因此就有軟弱，缺乏力量。”《証言》第八卷，第249、250頁。

在這段經文中，耶利米所提到的讞消者的聚會被認為是老底嘉人，他們是愚拙的童女。

愚拙的童女所代表的教會光景，也被稱為老底嘉的光景。《評論與先驅》，1890年8月19日。

愚拙的童女在午夜呼聲臨到的時候，顯明她們油的缺乏；那時她們接受了一種與自己先前所選擇之道路相一致的迷惑，同時拒絕耶利米所說的古道。古道正是可以得着安息與舒暢之處，而這安息與舒暢就是晚雨。

我被指示看见第三位天使的信息将要结束的时候.上帝的大能已经临到祂的子民;他们已经完成了自己的工作,并且为摆在他们面前的试炼时刻作好了准备.他们已经领受了晚雨,即从主面前来的复苏,并且活的见证已经复兴.最后的大警告已经响彻各处,并且搅动并激怒了那些不愿接受这信息的地上居民.——《早期著作》,第279页.

正是在圣灵浇灌的时候,大迷惑也被浇灌在那些不爱真理的愚拙的老底嘉童女身上,他们因此选择相信谎言,而不是相信真理.对真理的拒绝等同于对律法的拒绝,因为神的律法体现在祂先知性的规条之中.

启示并不是创造或发明新的事物,而是把在人类尚未知晓之前一直存在的事物显明出来.福音中所包含的伟大而永恒的真理,是通过殷勤的寻求并在神面前自我谦卑而被显明.那位神圣的教师引导谦卑求真之人的心思;借着圣灵的引导,神话语的真理向他得以显明.以如此方式受引导,便没有比这更确切、更有效的得知之道了.救主的应许是:“当那位真理的灵来了,他要引导你们进入一切的真理.”正是借着圣灵的赐下,我们才得以明白神的话语.

诗篇作者写道:“少年人要用什么使自己的行为洁净呢?就是要按着你的话谨慎自守.我全心寻求你;求你不要使我偏离你的命令……求你开我的眼睛,使我看你律法中的奇妙.”

我们被告诫要像寻找隐藏的宝藏一样寻求真理.主开启那真诚寻求真理之人的悟性;圣灵使他能够领会启示的真理.这正是诗人所指的:他求主开他的眼睛,好从律法中看出奇妙的事.当心灵切慕耶稣基督的美德时,心思便得以把握那更美世界的荣耀.唯有借助这位神圣教师的帮助,我们才能明白神话语的真理.在基督的学校里,我们学会温柔谦卑,因为我们得着对敬虔之奥秘的悟性.《安息日学校工作者》,1909年12月1日.

拒绝晚雨的信息或其方式,就是拒绝上帝的律法.当耶利米说“他们不听我的话,也不遵守我的律法,反而把它弃绝了”时,他是在赞同何西阿的说法.

我的民因缺乏知识而灭亡;因为你弃绝了知识,我也必弃绝你,使你不再作我的祭司.你既忘了你神的律法,我也必忘记你的儿女.何西阿书 4:6.

愚拙人所弃绝的知识,就是但以理所指出的、在末时发生的知识增长.在1798年的末时,以及在1989年的末时,都有一次知识的增长;当上帝为这两个彼此平行的世代奠定根基之时,祂所拣选要使用的使者把这知识的增长加以系统化.那些基础真理是按照上帝在各自历史中向所拣选的使者所启示的某些圣经规则而被组织起来的,而那些基础真理就是耶利米所说的古道,它们最终就是那代表午夜呼声与大呼喊信息之油的真理.晚雨在十四万四千人受印的历史中产生了午夜呼声的信息,随后又在神仍在巴比伦中的其他群羊被招聚的历史中产生了大呼喊的信息.晚雨既是一条信息,也是产生这信息的方法论.但以理所说的知识增长开启了一个三阶段的考验过程.

他说:“但以理啊,你只管去吧,因为这些话已经封存并盖印,直到末时.许多人将被炼净、洁白,并受试炼;但恶人仍要作恶,且没有一个恶人能明白;惟有智慧人能明白.”但以理书 12:9、10

但以理书中的恶人,就是马太福音中那些选择维持他们老底嘉光景的愚拙童女.他们的状况在但以理的三次试炼中的第三次显明出来,那时智慧人与恶人都要受试炼.最终的试炼就是执行

审判之时,并且这两等人都要显明自己是否有油。

“这些比喻再次教导,审判之后将不再有悔改的机会.当福音的工作完成时,善人与恶人随即分开,各类人的结局也就永远定了。” 基督的比喻教训,123.

在第三个考验中,品格的显明使敬拜者被识别为愚昧的老底嘉人,或智慧的非拉铁非人.最终的考验是与晚雨的信息相结合而完成的,而这信息是借着晚雨的方法论被显明出来的.拒绝晚雨的方法论,会使人处于无法理解晚雨信息的地位.以赛亚将这信息与方法论认定为最终的考验.

他要将知识教给谁呢? 又要使谁明白教训呢? 难道是那些刚断奶、才离开乳房的人吗? 因为要命令加上命令,命令加上命令;准则接着准则,准则接着准则;这里一点,那里一点.因为他要藉着结结巴巴的嘴唇和异族的舌头向这百姓说话.他曾对他们说:“这里是安息之处,可以使疲乏的人得安息;这里是清新之地。” 然而他们不肯听.于是,耶和華的话临到他们: 命令加上命令,命令加上命令;准则接着准则,准则接着准则;这里一点,那里一点,好使他们去的时候就向后跌倒,被打碎,被缠住,被捉拿.所以,你们这治理耶路撒冷这民的褻慢之人哪,要听耶和華的话.因为你们说:“我们与死亡立了约,与阴间达成了协议;当鞭挞的洪流经过时,它必不到我们这里,因为我们以谎言为避难所,藏身在虚假之下.” 因此,主耶和華如此说:“看哪,我在锡安放一块石头作根基,是经试验的石头、宝贵的房角石、稳固的根基;信靠的人必不慌忙.我必以公平为准绳,以公义为铅锤;冰雹要冲扫谎言的避难所,众水要漫过那藏身之处.你们与死亡所立的约必被废弃,与阴间所订的盟约必立不住;当鞭挞的洪流经过时,你们必被它践踏.” 以赛亚书 28:9-18.

“泛滥的灾祸”在圣经预言中指的是渐进性的星期日法令危机,它起始于即将到来的美国星期日法令.那些没有“爱真理的心”、因而拒绝知识加增的愚昧而邪恶的老底嘉人,相信这“泛滥的灾祸”“不会临到”他们,因为在诸多原因之中,他们选择接受了对圣经预言中罗马某一象征的错误定义.如此一来,他们便在自己所立的预言根基之上,产生了一个错误的预言模式.他们的根基建在沙土上;沙土象征着无数细小、被碾碎的石块.智慧人的根基却建在那独一无二的磐石上.

照着神所赐给我的恩典,我像一位聪明的工头,已经立好了根基,另有人人在上面建造;只是各人要谨慎怎样在上面建造.因为除了已经立好的根基——就是耶稣基督——以外,人不能再立别的根基.若有人在这根基上建造金、银、宝石、草木、禾秸,各人的工程都必显明,因为那日子要将它表明出来;它要借着火显露,这火要试验各人的工程是怎样的.哥林多前书 3:10-13.

虚假的根基与真实的根基形成对照;真实的根基就是基督耶稣——那磐石.在但以理的三个试炼的最后一项中,根基的真伪被揭示.那是“借着火显明”——约的使者之火;他将忽然来到他的殿.于是,与死亡立约的一类人和与生命立约的一类人便都显明出来.

看哪,我要差遣我的使者,他必在我前面预备道路;你们所寻求的主,必忽然进入他的殿,就是你们所喜悦的那立约的使者.看哪,他要来,这是万军之耶和華说的.但谁能当得起他来的日子呢? 他显现的时候,谁能站立得住呢? 因为他好像炼净者的火,又像漂布者的碱.他必坐下如炼净并洁净银子的;他必洁净利未的子孙,炼净他们如同金银,使他们凭义向耶和華献供物.那时,犹大和耶路撒冷所献的供物,必如古时的日子、从前的年岁,蒙耶和華悦纳.我必临近你们施行审判;我必速速作见证,指证那些行邪术的、奸淫的、起假誓的,亏负雇

工人之工价的、欺压寡妇和孤儿的、屈枉寄居者权利的,并不敬畏我的人——这是万军之耶和華说的。玛拉基书 3:1-5.

当但以理的三步考验过程进入第三个考验,智慧人与恶人接受试炼之时,立约的使者就临近施行审判.但以理的三步考验过程始于末时,那时«但以理书»被解封,知识得以增长.知识的增长借着那位吹号的受拣选使者的工作而得以澄清.玛拉基称那位使者为在立约的使者来到之前“预备道路”的“使者”.这位立约的使者要借着火显明谁与他立了约,或谁选择与死亡立约.在米勒派的历史中,1844年10月22日,基督忽然来到他的殿,这一路标预表着即将到来的星期日法令.

基督作为我们的大祭司,为洁净圣所而进入至圣所,这在但以理书8:14中得以显明;人子到亘古常在者那里,如但以理书7:13所呈现的;以及玛拉基所预言的主来到他的殿,都是对同一事件的描述;而这件事也以新郎赴婚礼来表明,这是基督在马太福音第25章十童女的比喻中所描述的.《善恶之争》,第426页.

但以理三次试炼中的最后一次,将发生在即将来临的星期日法令之时;那时约的使者要来到,借着火显明谁与生命或死亡立了约,而这一切是置于利未人的语境之中.当玛拉基描述马太所说的聪明与愚拙的童女(也就是约翰的老底嘉人与非拉铁非人,以及但以理的智慧人与恶人)时,这两类人都要经受火的试炼,从而显明谁是、谁不是利未人.

利未人象征那些在两次金牛犊叛乱中仍然忠心站立的人.第一次叛乱是亚伦的,第二次是耶罗波安的叛乱.在这两则例证中,利未人都代表忠心者;并且这两则例证为利未人所代表的一群人在即将来临的星期日法令之时的忠心,提供了两个见证.亚伦铸造了一只金牛犊.金子是巴比伦的象征,牛犊是兽的形象.随后他设立了一个节期,愚昧的百姓在那只牛犊周围赤身起舞.他们所有的叛逆,都以他们拒绝这位被拣选的使者摩西为前提与动机.

摩西对亚伦说:这百姓对你做了什么,使你使他们陷在如此大的罪里?亚伦说:我主不要发烈怒;你知道这百姓倾向作恶.他们对我说:“为我们造些神像,在我们前面引路;因为至于这个摩西,就是把我们领出埃及地的那个人,我们不知道他怎么样了.”我就对他们说:“谁有金饰,就把它摘下来.”他们便给了我;我把它扔进火里,结果这只牛犊就出来了.摩西看见百姓放纵失序(因为亚伦任由他们放纵,叫他们在仇敌面前蒙羞),就站在营门口说:谁是站在耶和華一边的,都到我这里来!于是利未的子孙都聚到他那里.他对他们说:以色列的神耶和華这样说:人人把刀佩在腰间,在营中从这门到那门来回走动,各人击杀自己的兄弟、同伴和邻舍.利未人照着摩西的话去行;那一天民中被杀的约有三千人.出埃及记 32:21-28

那些跳舞的人是老底嘉人,他们显出了“自己赤身的羞耻”,这是第六灾的警告——提醒人必须正确理解现代罗马由龙、兽和假先知所构成的三重结构.该警告与尤赖亚·史密斯的私人解释截然相反,而他的解释毁坏了与第六灾和哈米吉多顿有关的真理.

那些显明出老底嘉光景的人已经拒绝了所拣选使者的权威,并且像那些选择把“常献的”这一撒但的象征当作基督圣所事工之神圣象征的人一样,显出了同样混乱的认识.他们把自己的拯救归功于一个象征性的神;但他们所选择敬拜的那位神却是埃及之神的象征,而埃及又是龙的象征.正如老底嘉式的复临主义一样,他们拒绝了“常献的”是异教罗马——那条龙——之象征这一真理,并把那撒但的象征当作基督的象征.

人子啊,你要把脸转向埃及王法老,指着他和全埃及发预言;你要说:“主耶和华如此说:看哪,我与你为敌,埃及王法老——那俯卧在自己江河中间的大龙——你曾说:‘这河是我的,是我为自己造的。’”以西结书 29:2、3.

跟随亚伦叛逆的人相信了一个谎言:由金牛犊所代表的龙的象征,就是那位把他们从埃及的奴役中拯救出来的神.老底嘉式的复临主义相信这样一个谎言:由“常献的”所代表的异教罗马(龙)的象征,是基督的象征;而基督在天上圣所中的事工,就是要把人从罪的捆绑中拯救出来.他们也拒绝了那位蒙拣选的使者;在关于“常献的”象征意义的争论中,老底嘉式的复临主义也是如此.

在老底嘉式复临主义的第一代(1844年至1888年)中,他们否定了米勒在阐明“七次”方面的工作.到第二代(1888年至1919年),他们开始了否定“常献”真理的过程.到了第三代(1919年至1957年),他们已经回到背道新教的理解,认为“你民中的强暴人”就是安提阿古四世(伊庇法尼斯).在2001年9月11日,当第三样祸灾在那一天临到时,他们否认了伊斯兰教在圣经预言中的角色.上述这四条真理都由米勒所维护,并体现在哈巴谷的两块版上;每一条都被视为米勒工作所确立的根基性真理,而怀爱伦姐妹称他为“所拣选的人”.

耶罗波安的叛逆开始于北国成立之初;北国由十个支派组成,他们立耶罗波安为他们的第一位王.耶罗波安铸造了两只金牛犊,一只安置在伯特利(意为“神的家”),另一只安置在但(意为“审判”).二者合起来,伯特利与但代表教会(伯特利)与国家(但)的结合.并且,如同亚伦的悖逆,那些牛犊是用金子铸成的,金子象征巴比伦,而且都是兽的形象.与亚伦一样,耶罗波安还设立一年一度的节期,并称这些牛犊为把神的百姓从埃及领出来的神明.

耶罗波安心里说:如今国位必归于大卫家.若这民上耶路撒冷在耶和华的殿里献祭,这民的心必归向他们的主,就是犹大王罗波安;他们必杀我,仍归犹大王罗波安.于是王就商议,铸造了两个金牛犊,对百姓说:你们上耶路撒冷实在太劳累了.以色列人哪,看哪,这是领你们出埃及地的神!他把一个安置在伯特利,另一个放在但.此事就成了罪,因为百姓往那一个那里去敬拜,直到但.他又在丘坛建殿,从民间的凡人中设立祭司,并不是利未的子孙.耶罗波安在八月十五日,仿照犹大的节期,设立了一个节期,并在坛上献祭;他在伯特利也是这样行,向他所造的牛犊献祭,并将他所立的丘坛的祭司安置在伯特利.他在伯特利所筑的坛上,于八月十五日,就是他心里所捏造的那月那日献祭,为以色列人设立了节期,并在坛上献祭烧香.列王纪上 12:26-33

耶罗波安“心中所自定”,这代表尤赖亚·史密斯的工作,即引入一种“私意解经”,用以建立他的预言模型.耶罗波安效法亚伦,于是把埃及的一个神冒充为真神.亚伦和耶罗波安所造出来的“神”,是基于对一个象征的误用——那象征原本指向罗马政教二重本性,即政权与教权.亚伦和耶罗波安都是在以“兽像”的象征来指认“龙的权势”的形象.因此,这两段圣史中的背叛代表着神子民的大考验,他们的永恒命运将因此被决定.按着启示,这个考验就是兽像形成的考验.

关于将罗马视为“你民中的强盗”这一象征的首次争论,曾被收入1843年先驱图表;其观点是“强盗”是安提阿古·伊庇法尼斯,而不是承认“强盗”其实是罗马这一事实.那第一次的争论代表了关于“你民中的强盗”是否为罗马的最后一场争论;在那场争论中,如今有人主张“强盗”是美国,而非罗马.然而,在《但以理书》十一章第十至第十五节中,安提阿古是美国的象征,因此,关于所代表者是谁,开头的谎言与末后的谎言完全相同.

关于安提阿古在末后的日子里所代表之意的黑暗与混乱,正如亚伦和耶罗波安的悖逆所造成的那样,导致了兽像的混淆.恰在上帝子民的大考验乃是兽像的形成之时,有关兽像的混乱正在发生.

主清楚地向我显明,兽像将在恩典期结束之前成形;因为那将成为上帝子民的大考验,藉此他们的永恒命运将被决定.你的立场如此自相矛盾、杂乱无章,以致只有少数人会受骗.

在《启示录》第13章中,这一主题被清楚地呈现;[引自启示录13:11-17].

这是上帝的子民在受印之前必须经历的考验.凡是借着遵守祂的律法并拒绝接受伪安息日,从而证明对上帝忠诚的人,都要归在主上帝耶和华的旗下,并将领受永生上帝的印记.那些放弃源自天上的真理而接受星期日安息日的人,将领受兽的印记.《手稿发布》,第15卷,第15页.

当怀特姐妹赞同米勒关于“the daily”代表异教罗马的观点时,她指出,自1844年以来,人们已经接受了“其他看法”(复数),而这些看法带来了“黑暗与混乱”.把“the daily”(它是异教罗马的象征)解释为“你民中的强盗”的错误观点所造成的混乱,使罗马与罗马之像之间的区别陷入混乱与黑暗.

关于罗马某个象征的第一次和最后一次争论,发生在一个正被撇下的先前立约之民与一个当时正成为神的新约子民之间.这场争论还包括不愿受既定语法规则约束,因为新教徒不承认第十四节中的“也”一词,于是声称“强盗”必定是前几节所代表的同一势力.

当安提阿古被硬性解释为“强盗”时,这就构成了对圣经的曲解.

这是一种私意解经,因为凡与真理相对立的错误教义都是私意解经.

这场争论本身成为了一个基础性的真理,因为它被记录在1843年的先锋图表上.这张图表受启示所核准,因而确认并证实了“强盗”是罗马的象征,并凸显了这一真理的严肃性,因为拒绝这一教义就等于同时拒绝根基和预言之灵的权威.

将“你民的劫掠者”正确理解为指罗马,被加进天使赐给威廉·米勒的预言模式之中,因为这与他所领会并提出的预言模式相一致;也就是说:异教罗马与教皇罗马是他一切预言应用的基础.

乌利亚·史密斯以私意的解释,将《但以理书》十一章三十六节中的“北方王”认定为法国,又在四十节将其认定为土耳其,这构成了对“北方王”的两次错误认定.史密斯在1863年对根基的弃绝,使他陷入蒙蔽,以致看不见预言中一个最基本的法则,即:大致在基督的时候,预言以古代的字面实体为预表,指向现代的属灵实体.保罗明确教导了这一真理,他指出,先是字面的,随后才是属灵的.

然而,先的不是属灵的,乃是属血气的;随后才是属灵的.哥林多前书 15:46.

史密斯是立约之民的一员,他们已取代背道的新教,成为神的子民;但当他拒绝“七倍”,并推出他1863年的图表时,却为他们的叛逆背书.他采用个人的解读,导致对《启示录》第十六章中的哈米吉多顿产生错误的理解,这又是关于如何正确理解罗马的另一项考验.

在关于强盗的第一次争论中,史密斯代表了那些参与了十童女比喻第一次应验的人.因此,凭借他对北方王的个人看法,他代表了一群在1856年至1863年间、当他们成为老底嘉的基督

复临安息日会时正被越过的立约子民,正如在强盗之争中的新教徒一样,史密斯无视他以个人解释所曲解的那段经文的语法权威,因为从语法上看,从三十一节到四十五节中的北方王始终且仅指教皇势力。

随着关于“常献”的争议,威利·怀特和A. G. 丹尼尔斯为维护那种认为“常献”代表基督圣所事工的新教旧有观点,把谎言引入了复临运动的历史.那段特定的历史已在“哈巴谷的表格”中被识别出来,但重要的是要注意,为推广并确立那一错误观点所伴随的假见证,因为正确的理解是米勒在《帖撒罗尼迦后书》中所认识到的,那里讨论的是爱真理的人与相信谎言之人的对比。

关于“每日的”的争论,进一步丰富了那种“经上加经、例上加例”的认识:罗马的最终争战发生在圣灵浇灌的时期.当圣灵从上头浇灌下来时,一股从下头来的势力也在兴起,并且掌控那些把它当作神的能力而接受它的人,尽管它不过是强烈的迷惑。

这场争战中的两大势力都在作工,一个从下而来,另一个从上而来.人人都在其中一方的暗中影响之下,而他的行为会显露他所受感动的性质.与基督联合的人,必始终按着基督的方式作工.与撒但联合的人,将在其首领的感动之下作工,敌对圣灵的能力与作为.人的意志被任凭自由行动,借着行动就显明是哪一种灵在感动人心。“凭着他们的果子,你们就可以认出他们来。”《1888文稿》,1508。

在关于“the daily”的争论中,预言性的对比在于:把龙的象征认作基督的象征.那些拒绝真理的人,也是在拒绝发现这一真理的米勒所发挥的作用;这样做就是拒绝圣灵,并犯下不可赦免的罪。

我们将在下一篇文章中探讨一场发生在2001年9月11日之后不久的关于罗马的争议。

我们正生活在一个生命最宝贵、也最引人注目的时代.万物的结局近了.令人震惊的发展将不断在我们眼前展开,因为看不见的势力正在运作,显出极为活跃的作为.自下而来的黑暗权势正在人身上动工,恶人正与恶天使合作,向上帝的诫命和耶稣的信心发动争战;与此同时,从上头来的能力也在感动那些愿意顺服神圣影响的人,上帝的子民正与天上的生灵合作.在这些末后的日子里,那为要试验并考验人而临到每一个人灵魂的压力,唯有真实、纯正的信心才能承受并存活.上帝必须成为我们的避难所;我们不能信靠形式、口头宣称、礼仪或地位,也不可因为自以为有“活着”的名就以为能在试炼之日站立得住.凡能被震动的都要被震动;凡不为这末后日子的欺骗与迷惑所摇动的,必将存留.要把灵魂牢牢系在那永恒的磐石上,因为惟有在基督里才有安全.耶稣把我们所处的日子描述为危险的日子.他说:“挪亚的日子怎样,人子降临也要怎样.因为洪水以前的日子,人照常吃喝、娶妻、嫁人,直到挪亚进方舟的那日;他们并不知觉,直到洪水来了,把他们全都冲去;人子降临也要这样.”“罗得的日子也照样:他们吃喝、买卖、栽种、建造;及至罗得出所多玛的那日,天就降下火与硫磺,把他们全都毁灭了.人子显现的日子也要这样.”“当人子在他荣耀里降临,众圣天使同他一同来临的时候,他要坐在他荣耀的宝座上;万民都要聚集在他面前;他要把他们分别出来,好像牧人分别绵羊与山羊一样;把绵羊安置在右边,山羊在左边.于是王要对右边的人说:‘你们这蒙我父赐福的人,来承受那从创世以来为你们所预备的国度.’”我们今生所行的道路将决定我们在那里永恒的归宿;选择权在我们,是要与承受上帝国度的人同在,还是与被丢在外面黑暗中的人为伍.上帝已为我们的救恩作了各样的预备;因此,让我们得着那以无穷代价为我们买来的恩惠。“因为上帝爱世人,甚至将他的独生子赐给他们,叫一切信他的人不至灭亡,反得永生。”青年导报,1893年8月3日。

